

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷十五 十六

詳校官監察御史臣曹　城

刑部郎中臣許兆椿覆勘

謄録貢生臣王兆泰

謄録監生臣董　誠

儀禮集釋卷十五

宋 李如圭 撰

公食大夫禮第九

鄭目録云主國君以禮食小聘大夫之禮也案今注疏本脫此于五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六别録第九

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵

鄭注戒猶告也告之必使同班敵者易以相親敬

釋曰戒者必以其爵恭也已輕則畀之已重則是以其貴臨之言各以其爵則凡大夫聘賓皆用此禮

上介出請入告

鄭注問所以為來事 案原本脫為字據釋文云以為于偽反謂此也今注疏本依釋文補

三辭

鄭注為既先受賜不敢當

賓出拜辱

鄭注拜使者屈辱來迎已

大夫不荅拜將命

鄭注不荅拜為人使也將猶致也

賓再拜稽首

鄭注受命

大夫還

鄭注復于君

賓不拜送遂從之

鄭注不拜送者爲從之不終事

賓朝服即位于大門外如聘

鄭注于是朝服則初時玄端如聘亦入于次俟

即位具

鄭注主人也擯者俟君于大門外卿大夫士序及宰

夫具其饌物皆于廟門之外

羹定

鄭注肉謂之羹定猶孰也 案孰今注疏本作熟古通用孰 著之者下

以為節

甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏若束若編

鄭注七鼎一大牢也甸人冡宰之屬兼亨人者南面西上以其為賔統于外也扃鼏杠所以舉之者也凡鼎鼏蓋以茅為之長則束本短則編其中央今文扃作鉉古文鼏皆作密

釋曰鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚也吉時陳鼎于門外者北面于阼階下者西面皆北上茅之為物潔白故

冪疑用之天官有甸師氏又有亨人諸侯甸人兼亨人之事

設洗如饗

鄭注必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亡燕禮則設洗于阼階東南古文饗或作鄉

釋曰春秋傳趙孟叔孫豹曹大夫入于鄭鄭伯兼享之子皮戒趙孟遂戒穆叔趙孟欲一獻及享具五獻之籩豆于幕下趙孟辭乃用一獻趙孟為客禮終乃

宴飲酒樂此春秋時饗禮之可見者

小臣具槃匜在東堂下

鄭注為公盥也公尊不就洗小臣于小賓客饗食掌正

君服位

釋曰特牲饋食禮尸盥匜水實于槃中簞巾

宰夫設筵加席几

鄭注設筵于戶西南面而左几公不賓至授几者親

設湆醬可以略此

無尊

鄭注主于食不獻酬

飲酒漿飲俟于東房

鄭注飲酒清酒也漿飲截漿也其俟奠于豐上也飲酒先言飲明非獻酬之酒也漿飲先言漿别于六飲也

釋曰此酒漿以酳口耳異于獻酬之酒與六飲也截之言載以其汁滓相載故曰截酒人職云共賓客之

飲酒

凡宰夫之具饌于東房

鄭注凡非一也飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂

公如賓服迎賓于大門外

鄭注不出大門降于國君

釋曰出門者待其君之禮也臣之意欲尊其君迎賓于門內所以順其尊君之意也

大夫納賓

鄭注大夫謂上擯也納賓以公命

釋曰卿為上擯

賓入門左公再拜賓辟再拜稽首

鄭注左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也

公揖入賓從

鄭注揖入道之

及廟門公揖入

鄭注廟禰廟也

釋曰不言廟名者皆禰廟

賔入三揖

鄭注每曲揖及當碑揖相人偶

至于階三讓

鄭注讓先升

公升二等賔升

鄭注遠下人君

大夫立于東夾南西面北上

鄭注東夾南東西節也取節于夾明東于堂

士立于門東北面西上

鄭注統于門者非其正位辟賓在此

小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上

鄭注宰宰夫之屬也古文無南上

內官之士在宰東北西面南上

鄭注夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先即

位從君而入者明助君饗食賓自無事

介門西北面西上

鄭注西上自統于賓也然則承擯已下立于士西少

進東上

釋曰承擯大夫也故少進于士上擯進相君退則反

其位負東塾而立

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜

鄭注楣謂之梁至再拜者興禮俟賓嘉其來也公再

拜賔降矣

釋曰凡言也者皆與下事為節

賔西階東北面荅拜

鄭注西階東少就主君敬也

擯者辭

鄭注辭拜于下

拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也

鄭注賔降再拜公降擯者釋辭矣賔猶降終其再拜

稽首興起也

栗階升不拜案栗上各本有賓字考此句承上賓西階東北面荅拜不必更言賓唐石經無賓字者是今從之

鄭注自以已拜也栗實栗也不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰辵案說文引春秋公羊傳曰辵階而走今傳辵作躇釋文云丑略反一本作辵音同

釋曰實栗疾意升階之節前足涉一級後足從之併足相隨不相過是謂連步曲禮所謂涉級聚足連步

以上是也栗階者其始升連步至上二等左右各一發而升堂歷階則從下至上皆越等無連步禮記杜蕢入寢歷階而升是也公羊趙盾避靈公躇階而走謂左右足越三等即鄭所謂足

命之成拜階上北面再拜稽首

鄭注賔降拜主君辭之賔雖終拜于主君之意猶為不成

士舉鼎去鼏于外（鼏石經訛作冪今從釋文為正）次入陳鼎于碑南

南面西上案原本脫一南字唐石經同今據注疏本補　右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載

鄭注入由東出由西明為賓也今文奠為委古文待為持

雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退

鄭注旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者匕俎每器一人諸侯官多也

釋曰大夫餕食禮匕俎皆合執以從

大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于

前卒盥序進南面匕

鄭注長以長幼也序猶更也前洗南

釋曰北面盥

載者西面

鄭注載者左人案此下今注疏本有也字亦序自鼎東西面于其

前大夫匕則載之

魚腊飪

鄭注飪孰也案孰今注疏本作熟食禮宜孰饗有腥者

載體進奏

鄭注體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在

前下大夫體七箇

魚七縮俎寢右

鄭注右首也寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁

釋曰縮縱也賓在户西南面俎東西陳其前魚在俎

縱之于人為橫西首而寢其右則腹腴鄉南而進鬐脊近賓矣以少骨鯁者鄉賓優賓也祭祀則體進下

魚進腴

腸胃七同俎

鄭注以其同類也不異其牛羊腴賤也此俎實凡二十八

釋曰君子不食圂腴圂謂犬豕也取牛羊腴而已牛與羊之腸及胃各七

倫膚七

鄭注倫理也謂精理滑脃者 案脃原本訛作肥今注疏本同據宋本改正

今文倫或作論

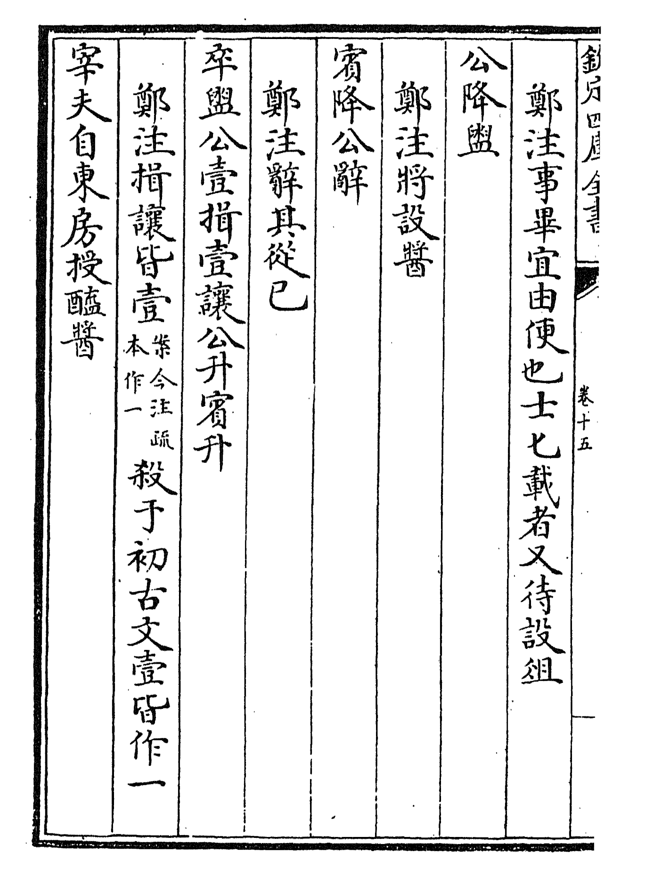
釋曰膚豕之脅革肉為之

腸胃膚皆横諸俎垂之

鄭注順其在牲之性也腸胃垂及俎拒

釋曰俎拒腳中當横節

大夫既匕匕奠于鼎逆退復位



鄭注事畢宜由便也士匕載者又待設俎

公降盥

鄭注將設醬

賓降公辭

鄭注辭其從己

卒盥公壹揖壹讓公升賓升

鄭注揖讓皆壹〔案今注疏本作一〕殺于初古文壹皆作一

宰夫自東房授醯醬

鄭注授授公也醓醬以醓和醬

公設之

鄭注以其為饌本

賓辭北面坐遷而東遷所

鄭注東遷所奠之東側其故處也（案原本無也字釋文取處也二字下云昌慮反今據釋文補入）

釋曰賓遷之不敢當君設處且若親授然側猶近也

公立于序内西鄉

鄭注不立阼階上示親饌

賓立于階西疑立

鄭注不立階上以主君離阼也疑正立也自定之貌

今文曰西階

宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌

本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡

鄭注醓醢醢有醓昌本昌蒲本菹也醢有骨謂之臡

菁蔓菁菹也今文臡皆作麋

士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之

鄭注亞次也不言鉶錯俎尊也

釋曰設豆鉶設黍稷錯俎尊具其文

膚以為特

鄭注直豕與腸胃東也特膚者出下牲賤

旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所

鄭注以其空也其所謂當門

釋曰士不舉鼎出者俟設俎士喪禮亦甸人舉鼎

宰夫設黍稷六簋于俎西二以竝東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳

鄭注竝併也今文曰併古文簋皆作軌

大羮湇不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位

鄭注大羮湇煮肉汁也大古之羮不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂大宰宰夫之長也有蓋者饌自外入為風塵今文湇為汁又曰入門自阼階無升

釋曰湇升自阼階者公親設之故也

公設之于醬西賓辭坐遷之

鄭注亦東遷所

宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛

鄭注鉶菜和羹之器

釋曰以鼎煑牲取其骨體置之俎其汁謂之大羮芼之以菜調以醎酸感之于鉶謂之鉶羮 案原本脫羮字今補

飲酒實于觶加于豐

鄭注豐所以承觶者也如豆而卑

釋曰觶之豉反

宰夫右執觶左執豐進設于豆東

鄭注食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰

凡奠者于左

宰夫東面坐啓簋會各郤于其西

鄭注會簋蓋也亦一一合郤之各當其簋之西

釋曰會古外反後同

贊者負東房南面告具于公

鄭注負東房負房戶而立也南面者欲得鄉公與賓也

公再拜揖食

鄭注再拜拜賓饌具

賓降拜

鄭注荅公拜

釋曰曲禮曰主人親饋則拜而食

公辭賔升再拜稽首

鄭注不言成拜降未拜

賔升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之間祭

鄭注擩猶染也今文無于

贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以以授賔賔祭之

鄭注取授以右手便也賔亦興受坐祭之于豆祭也

獨云贊興優賔也少儀曰受立授立不坐

釋曰籩俎去席遠故贊者取以授賓豆祭謂箭祭豆

處上豆之閒

三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓

鄭注肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也壹猶稍也古文壹作一

釋曰離割也刌切也刌肺切之離肺離割之不絶其中央少許刌肺直取以祭亦謂之祭肺離肺則絶之以祭亦謂之舉肺刌肺惟祭祀乃有之

賔興受坐祭

鄭注于是云賔興受坐祭重牲也賔亦每肺興受祭于豆祭

捝手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之閒祭

鄭注扱以柶扱其鉶菜也捝拭也拭以巾

祭飲酒于上豆之閒魚腊醬湆不祭

鄭注不祭者非食物之盛者也

釋曰魚腊不祭腸胃膚不祭可知或曰曲禮殽之序

徧祭之殽謂出于牲體者惟魚腊不祭耳

宰夫授公飯粱公設之于湇西賔北面辭坐遷之

鄭注既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也

釋曰東上統于正饌

公與賔皆復初位

鄭注位序内階西

宰夫膳稻于粱西

鄭注膳猶進也進稻粱者以簠

士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰

鄭注羞進也庶衆也進衆珍味可進者也大以肥美者特為臠所以祭也魚或謂之膴膴大也唯醢醬無

大如宰如其進大羹湇右執豆左執蓋

先者反之由門入升自西階

鄭注庶羞多羞人不足則相授于階上復出取也

先者一人升設于稻南簋西間容人

鄭注簋西黍稷西也必言稻南者明庶羞加不與正豆併也閒容人者賓當從閒往來也

釋曰庶羞與稻粱皆加故繼稻言之

旁四列西北上

鄭注不統于正饌者雖加自是一體是所謂羹胾中別

釋曰曲禮曰左殽右胾殽骨體也為正饌胾切肉也為庶羞肉謂之羹羹則殽也正饌在東庶羞在西羹

胾中别也管子弟子職篇云羹胾中别胾在醬前其設要方飯是為卒左酒右醬

膷以東臐膮牛炙

鄭注膷臐膮今時脽也牛曰膷羊曰臐豕曰膮皆香美之名也古文膷作香臐作薰

炙南醢以西牛胾醢牛鮨

鄭注先設醢絣之以次也內則謂鮨為鱠然則膾用鮨今文鮨作鰭

釋曰醓酏胾而畀于胾今設之胾上者欲既設之五醓相錯也内則曰膳膷臐膮醓牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兎鶉鷃自魚膾以上與此庶羞同惟膮牛炙閒衍醓字雉以下即上大夫之加數彼又以鴽爲鷃耳

鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚

膾

鄭注芥醬芥實醬也内則曰膾春用蔥秋用芥

衆人騰羞者盡階不升堂授以盖降出

鄭注騰當作媵媵送也授授先者一人

贊者負東房告備于公

鄭注復告庶羞具者以其異饌

贊升賓

鄭注以公命命賓升席

釋曰公不揖食者加饌禮殺

賓坐席末取粱即稻祭于醬湆間

鄭注即就也祭稻粱不以豆祭祭加宜于加

糬曰稻粱加饌也醬湆不祭亦正饌之加

賛者北面坐辯取庶羞之大興一以授賔賔受兼壹祭

之

鄭注一一受之而兼壹祭之庶羞輕也自祭之于膷

臐之間以異饌也

賔降拜

鄭注拜庶羞

公辭賓升再拜稽首公荅再拜

釋曰賓先拜庶羞公乃荅拜亦禮殺

賓北面自間坐左擁簠粱右執湆以降

鄭注自間坐由兩饌之間也擁抱也必取粱者公所設也以之降者堂尊處欲食于階下然也

釋曰曲禮曰客若降等執食興辭主人興辭于客然後客坐

公辭賓西面坐奠于階西東面對西面坐取之栗階升

北面反奠于其所降辭公

鄭注奠而後對成其意也降辭公敬也必辭公者為其尊而親臨已食侍食贊者之事

公許賔升公揖退于箱

鄭注箱東夾之前俟事之處

擯者退負東塾而立

鄭注無事

賔坐遂卷加席公不辭

鄭注贊者以告公公聽之重來優賓

釋曰公 粱此下原本缺

賓三飯以湆醬

鄭注每飲歠湆以有擩醬食正饌也三飯而止君子食不求飽不言其殽優賓

釋曰飯飯粱也飯粱以湆醬者公所設也食禮尸食舉殽皆有次第此則惟賓取之

宰夫執觶漿飲與其豐以進

鄭注此進漱也非為卒食為將有事緣賓意欲自絜

清

賓捝手興受

鄭注受觶

宰夫設其豐于稻西

鄭注酒在東漿在西是所謂左酒右漿

糬曰曲禮曰酒漿處右鄭云若兩有之則左酒右漿

案弟子職篇曰左酒右醬此云右漿未詳

庭實設

鄭注乘皮

賓坐祭遂飲奠于豐上

鄭注飲漱

公受宰夫束帛以侑西鄉立

鄭注束帛十端帛也侑猶勸也主國君以為食賓殷勤之意未至復幣以勸之欲用深安賓也西鄉立序內位也受束帛于序端

賔降筵北面
鄭注以君將有命也北面于西階上
擯者進相幣
鄭注為君釋幣辭于賔
賔降辭幣升聽命
鄭注降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭
降拜
鄭注當拜受幣

公辭賔升再拜稽首受幣當東楹北面

鄭注主國君南面授之當東楹者欲得君行一臣行二也

退西楹西東面立

鄭注俟主國君送幣也退不負序以將降

公壹拜賔降也公再拜

鄭注賔不敢俟成拜

介逆出

鄭注以賓事畢

賓北面揖執庭實以出

鄭注揖執者示親受

公降立

鄭注俟賓反

上介受賓幣從者訝受皮

鄭注從者府史之屬訝迎也今文曰梧受

釋曰案下經魚腸胃倫膚下大夫則若七若九九者

蓋侯伯大夫再命之數七則子男之大夫一命之數也小聘使大夫此篇魚腸胃倫膚之數皆七則所食者子男之小聘大夫也其士介止一人既受賓幣知受皮者府史之屬

賓入門左沒霤北面再拜稽首

鄭注便退則食禮未卒不退則嫌更入行拜若欲從此退

公辭

鄭注止其拜使之卒食

釋曰食如字下至注卒食同

揖讓如初

鄭注如初入也

升賔再拜稽首公答再拜

鄭注賔拜拜主國君之厚意賔揖介入復位

釋曰下更云介逆出明此時入

賔降辭公如初

鄭注將復食

賓升公揖退于箱賓卒食會飯三飲

鄭注卒已也已食會飯三漱漿也會飯謂黍稷也此食黍稷則初時食稻粱

不以醬湆

鄭注不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湆或時後用

捝手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西

鄭注示親徹也不以出者非所當得又以已得侑幣

釋曰醬湆粱公所設故賓前擁粱與湆此取粱與醬以降也王藻曰若賜之食而君客之君既徹執飯與醬乃出授從者又曰主人自置其醬則客自徹之曲禮曰卒食客自前跪徹飯齊以授相者齊醬屬也

東面再拜稽首

鄭注卒食拜也不北面者異于辭

公降再拜

鄭注荅之也不辭之使升拜明禮有終

介逆出賓出公送于大門内再拜賓不顧

鄭注初來揖讓而退不顧退禮略也示難進易退之

義擯者以賓不顧告公公乃還也

有司卷三牲之俎歸于賓館

鄭注卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正餚尤尊盡

以歸賓尊之至也歸俎者實于篚它時有所釋故

釋曰士虞禮尸所舉牲體皆盛于篚以歸尸釋猶遺

也餼食禮俎釋三个此無所釋故言卷也

魚腊不與

鄭注以三牲之俎無所釋故也禮之有餘為施惠不言腸胃膚者在魚腊下不與可知也古文與作豫

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首

鄭注朝謂大門外

訝聽之

鄭注受其言入告出報也此下大夫有士訝

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎

鄭注記公食上大夫異于下大夫之數豆加葵菹蝸醢四四為列俎加鮮魚鮮腊三三為列無特

釋曰按周禮醢人朝事之豆韭菹醓醢饋食之豆葵菹蝸醢少牢饋食禮四豆兼而用之此亦大夫禮故取葵菹蝸醢加于韭菹以下六豆也

魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九

鄭注此以命數為差也九謂再命者也十一謂三命

者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男

庶羞西東毋過四列

鄭注謂上下大夫也古文毋為無

上大夫庶羞二十（案二十唐石經作廿）加于下大夫以雉兔鶉鴽

鄭注鴽無母

釋曰爾雅釋鳥云鴽鴾母上大夫西東亦四列南北

則五列矣此篇所食者子男小聘之大夫也食凡聘賓與大夫介同用此禮故以食大夫名篇惟餼數異耳聘禮據侯伯之大聘食禮據子男之小聘互以見

若不親食

鄭注謂主國君有疾病若他故

使大夫各以其爵朝服以侑幣致之

鄭注執幣以將命

豆實實于罋陳于楹外二以竝北陳簋實實于筐陳于

楹內兩楹間二以竝南陳

鄭注陳甕筐于楹間者象授受于堂中也南北相當

以食餼同列耳甕北陳者變于食甕數如豆醢芥醬

從焉筐米四今文竝作併

釋曰豆實每物為一甕黍稷稻粱各一筐庶羞之醢

芥醬與醢醬同類故從豆實醢芥醬宜各一甕

庶羞陳于碑內

鄭注生魚也魚腊從焉上大夫加鮮魚鮮腊雉兎鶉

鴐不陳于堂辟正誤

釋曰生魚即膴羞所用爲鱠者也膾切之此則用全

三牲之截炙在牲未殺醢芥醬從豆實故所陳者生

魚耳乾魚乾腊同類故從焉雉兎鶉鴐亦生致之牲

不殺而有醢者醢經百日乃成不繫于殺有芥醬者

以有生魚故也

庭實陳于碑外

鄭注執乘皮者也不參分庭一在南者以言歸宜近

内

釋曰凡陳庭實三分庭一在南設碑三分庭一在北

碑外蓋南北之中庭

牛羊豕陳于門内西方東上

鄭注為其踐汙館庭使近外

賓朝服以受如受饔禮

鄭注朝服食禮輕也

釋曰賓受饔皮弁服

無擯

鄭注以已本宜往

釋曰擯當作儐下無擯同

明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命

鄭注亦謂食侑幣

大夫相食親戒速

鄭注記異于君者也速召也先就告之歸具既具復

自召之

迎賔于門外拜至皆如饗拜

鄭注饗大夫相饗之禮也今亡古文饗或作鄉

降盥受醬湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等

鄭注皆者謂受醬受湆受幣也侑用束錦大夫文也

降堂謂止階上今文無束

賔止也

鄭注主人三降賔不從

釋曰三降受醬湆幣主人降堂不盡等故賓不降

賓執粱與湆之西序端

鄭注不敢食于尊處

釋曰兩大夫敵故賓不降食食如字至卒食同

主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等主人從

鄭注從辭賓降

受侑幣再拜稽首主人送幣亦然

鄭注敵也

辭于主人降一等主人從

鄭注辭謂辭其臨己食

卒食徹于西序端

鄭注亦親徹

東面再拜降出

鄭注拜亦拜卒食

其他皆如公食大夫之禮若不親食則公作大夫朝服

以侑幣致之

鄭注作使也大夫有故君必使其同爵者為之致禮

列國之賓來榮辱之事君臣同

賓受于堂無擯

鄭注與受君禮同

記不宿戒

鄭注食禮輕也此所以不宿戒者謂前期三日之戒

申戒為宿謂前期一日

戒不速

鄭注食賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召

不授几

鄭注異于醴也

無阼席

鄭注公不享

亨于門外東方

鄭注必于門外者大夫之事也東方者主陽

司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋𤣥帛純皆卷自末

鄭注司宮太宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右饌也今文萑皆作莞（案原本云皆為莞釋文亦作莞二字下云音官今從釋文）

釋曰太宰之屬有宮人諸侯則司宮兼之

宰夫筵出自東房

鄭注莛本在房宰夫歛之也天子諸侯左右房

賓之乘車在大門外西方北面立

鄭注賓車不入門廣敬也凡賓即朝中道而往將至

下行而後車還立于西方賓及位而止北面卿大夫

之位當車前凡朝位賓主之間各以命數為遠近之

節也

繹曰曲禮曰客車不入大門賓主之間謂主人未迎

賓時賓主相去之數也

鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑

鄭注藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬今文苦為芐

糯曰菜者土之毛故謂之芼堇荁乾則滑

贊者盥從俎升

鄭注俎其所有事

簠有蓋冪（案冪今注疏本訛作羃）

鄭注稻粱將食乃設去會于房蓋以冪冪巾也今文

或作幕

釋曰簠至設時冪亦去之食如字下食庶羞同

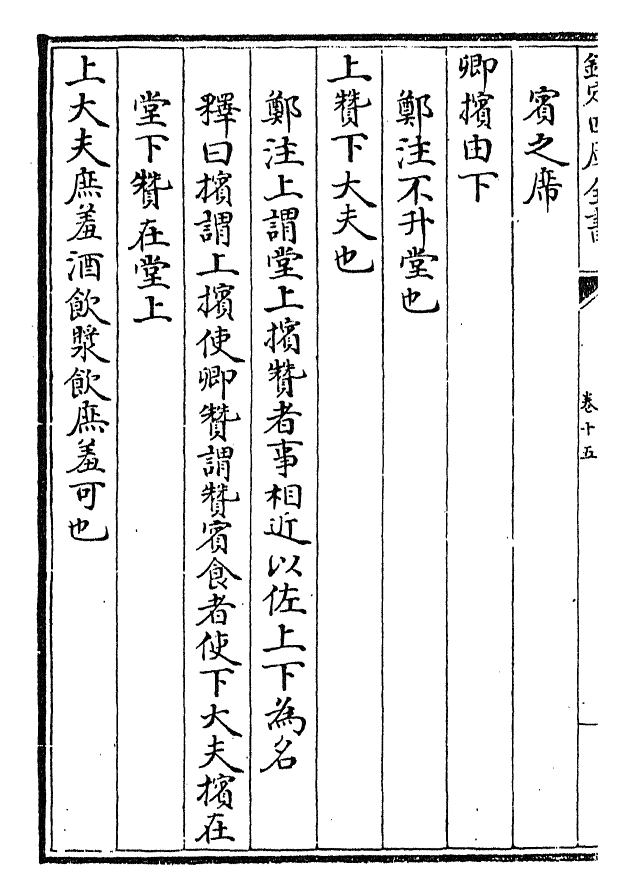
凡炙無醬

鄭注已有醎和也

上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純

鄭注謂三命大夫也孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純也

釋曰言上下大夫筵席不殊雖侯伯之卿亦與子男之大夫同也四命之孤則與莞筵繅席司几筵筵國



賓之席

卿擯由下

鄭注不升堂也

上贊下大夫也

鄭注上謂堂上擯贊者事相近以佐上下為名

釋曰擯謂上擯使卿贊謂贊賓食者使下大夫擯在

堂下贊在堂上

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也

鄭注于食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以優賔

拜食與侑幣皆再拜稽首

鄭注嫌上大夫不稽首

儀禮集釋卷十六

宋 李如圭 撰

覲禮第十

鄭目錄云覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉三時禮亡惟此存爾覲禮於五禮屬賔禮案今注疏本脫禮字大戴第十六小戴第十七別錄第十

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷

門之外再拜

鄭注郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也皮弁者天子之朝朝服也璧無束帛者天子之玉尊也不言諸侯言侯氏者明國殊舍異禮不凡之也郊舍狹寡為帷宮以受勞掌舍職曰為帷宮設旌門

使者不荅拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉

鄭注不荅拜者為人使不當其禮也不讓先升奉王命尊也升者升壇使者東面致命侯氏東階上西面聽之

釋曰 案此下原本缺

使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出

鄭注左還還南面示將去也立者見侯氏將有事于已俟之也還玉重禮

侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯氏拜送几使者設几荅拜

鄭注侯氏先升賓禮統焉几者安賓所以崇優厚也上介出止使者則已布席也

釋曰統者統于主人也使者不坐而設几優賓也諸侯之卿畢聘禮卿勞儐之不設几

侯氏用束帛乘馬儐使者使者再拜受侯氏再拜送幣

鄭注儐使者所以致尊敬也拜者各于其階

使者降以左驂出侯氏送于門外再拜侯氏遂從之

鄭注騑馬曰驂左驂設在西者其餘三馬侯氏之士遂以出授使者之從者于外從之者遂隨使者以至朝

釋曰馬在庭北面西上聘禮賓亦執左馬以出馬在旁者曰驂天子使尊雖從之亦拜送

天子賜舍

鄭注以其新至道路勞苦未受其禮且使即安也賜

舍猶致館也所使者司空與小行人為承儐今文賜皆作錫案今注疏本脫皆字

糬曰聘禮賓至即欲受之者主人之禮覲禮且使即安者君上之惠勞如字

曰案唐石經無曰字伯父女順命于王所賜伯父舍

鄭注此使者致館辭

侯氏再拜稽首

鄭注受館

儐之束帛乘馬

鄭注王使人以命致館無禮猶儐之者尊王使也侯氏受館于外既則儐使者于内

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事

鄭注大夫者卿為訝者也掌訝職曰凡訝者賓客至而往詔相其事戒猶告也其為告使順循其事也初猶故也古文帥作率

侯氏再拜稽首

鄭注受覲日也

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上

鄭注言諸侯者明來朝者衆矣顧其入覲不得竝耳受舍于朝受次于文王廟門之外聘禮曰宗人授次次以帷少退于君之次則是次也言舍者尊舍也天子使掌次為之諸侯上介先朝受焉此覲也言朝者覲遇之禮雖簡其來之心猶若朝也分别同姓異姓受之將有先後也春秋傳曰寡人若朝于薛不敢與

諸任逌則周禮先同姓

釋曰諸侯受聘于祧知天子受覲亦于祧鄭以文武廟為二祧故謂受舍于文王廟門外也下記上介皆奉其君之旂置于宮知受舍者亦上介

侯氏裨冕釋幣于禰

鄭注將覲質明時也裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公衮無升龍侯伯驚子男毳

孤絺卿大夫玄此差司服所掌也禰謂行主遷主矣
而云禰親之也釋幣者告將覲也其釋幣如聘大夫
將受命釋幣于禰之禮既則祝藏其幣歸乃埋之于
祧西階之東今文冕皆作絻（案今注疏本脫此六字）
釋曰諸侯玄冕以祭今入天子廟得伸其上服故服
裨冕因告禰也曾子問曰天子巡守以遷廟主行諸
侯去其國亦然冕服九章龍山華蟲火宗彝五者畫
以為繢藻粉米黼黻四者絺以為繡衮之衣五章裳

四章驚之衣三章裳四章毳之衣三章裳二章絺刺

粉米衣一章裳二章玄者衣無文裳刺黻而已皆玄

衣纁裳

乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅

鄭注墨車大夫制也乘之者入天子之國車服不可

盡同也交龍為旂諸侯之所建弧所以張縿之弓也

弓衣曰韣瑞玉謂公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男

蒲璧繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小

以朱白蒼為六色今文玉為壁繅或為璪

釋曰大宗伯之職以玉作瑞桓圭以下是也各以其所琢飾名之

天子設斧依于戶牖之間左右几

鄭注依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純

釋曰釋宮曰戶牖之間謂之扆謂窗東戶西也扆與

依同斧依亦以設于此處得名考工記曰白與黑謂之黼斧刃白而銎黑据形言之則謂之斧也書顧命曰設黼扆牖間南嚮敷重篾席黼純華玉仍几篾席則次席也

天子袞冕負斧依

鄭注袞衣者裨之上也繢之繡之為九章其龍天子有升龍有降龍衣此衣而冠冕南嚮而立以俟諸侯見

釋曰衮者卷龍衣也上公亦服之以無升龍為異負

依謂背之也曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見

天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝

見賢遍反下見尊同

啬夫承命告于天子

鄭注啬夫葢司空之屬也為末擯承命于侯氏下介

傳而上上擯以告于天子（案今注疏本脫于字）天子見公擯者

五人見侯伯擯者四人見子男擯者三人皆宗伯為

上擯春秋傳曰嗇夫馳

釋曰此交擯也案司儀諸侯相為賓皆交擯則見天子可知

天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之

鄭注言非他者親之辭嘉之者美之辭也上擯又傳此而下至嗇夫侯氏之下介受之傳而上上介以告其君君乃許入今文實作寔嘉作賀

繹曰其入者覲禮不出迎

侯氏入門右坐奠圭再拜稽首

鄭注入門而右案今注疏本脫而字執臣道不敢由賓之位也

案之各本訛作客張淳儀禮識誤言據周顯德監本改正今從之

卑見尊奠贄而不授案卑下各本衍者字張淳儀禮識誤云釋文見侯注云卑見同卑見謂此也中無者字從釋文

擯者謁

鄭注謁猶告也上擯告以天子前辭欲親受之如賓客也其辭所易者曰伯父其升

侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出

鄭注擯者請之侯氏坐取圭則遂左降拜稽首送玉也從後詔禮曰延延進也

釋曰階東西階之東也侯氏取圭由門左升自西階致命郊特牲曰覲禮不下堂而見諸侯下堂而見諸侯天子之失禮也由夷王以下

四享皆束帛加璧庭實惟國所有

鄭注四當為三古書作三四或皆積畫此篇又多四字字相似由此誤也大行人職曰諸侯廟中將幣皆三享其禮差又無取于四也初享或用馬或用虎豹之皮其次享三牲魚腊籩豆之實龜也金也丹漆絲纊竹箭也其餘無常貨此物非一國所能有案物上今注疏本衍地字惟國所有案今注疏本脫國字分為三享皆以璧帛致之

奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首

鄭注卓讀如卓王孫之卓卓猶的也以素的一馬以

為上書其國名後當識其何產也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也

釋曰中庭庭南北之中也凡庭實三分庭一在南此以三享同陳故入庭深設之書康王既尸天子王出在應門之内大保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黄朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首彼因喪而見與此禮異乘黄朱四黄馬朱鬛也出應門其當宁而立與

擯者曰予一人將受之

鄭注亦言王欲親受之

侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之

鄭注王不受玉撫之而已輕財也以馬出隨侯氏出授王人于外也王不使人受馬者至于享案至原本訛作主據今注疏本改正王之尊益君侯氏之卑益臣

釋曰幣謂束帛加璧也宰大宰也大宰之職大朝覲

會同贄玉幣享者貢其國所有臣禮也聘禮使人受

賓覿之馬者不臣人之臣

事畢

鄭注三享訖

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事

鄭注右肉袒者刑宜施于右也凡以禮事者左袒入

更從右者臣益純也告聽事者告王以國所用為罪

之事也易曰折其右肱無咎

釋曰士喪禮主人左袒則雖凶禮亦袒左

擯者謁諸天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦

鄭注謁告寧安也乃猶女也

釋曰書文侯之命曰王曰父義和其歸視爾師寧爾

邦

侯氏再拜稽首出自屏南適門西案敖繼公云西下脫襲字遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降

出

鄭注王辭之不即左者當出隱于屏而襲之也天子外屏勞之勞其道勞也

釋曰釋宮曰屏謂之樹論語曰邦君樹塞門謂立小牆當門中以自蔽也禮緯曰天子外屏諸侯内屏内屏在路門之内外屏在路門之外臣朝君至而加肅敬故屏有遠近也此出門乃自屏南知天子外屏道勞如字

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜

鄭注賜車者同姓以金路異姓以象路服則衮也鷩也毳也古文曰迎于門外也

釋曰巾車掌五路玉路以祀金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國司服公之服自衮冕而下侯伯鷩冕子男毳冕

路先設西上路下四亞之重賜無數在車南

鄭注路謂車也凡君所乘車曰路路下四謂乘馬也亞之次車而東也詩云君子來朝何錫予之雖無予

之路車乘馬又何予之玄袞及黼重猶善也所加賜

善物多少由恩也春秋傳曰重錦三十兩

諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是右

鄭注言諸公者王同時分命之而使賜侯氏也右讀

如周公右王之右是右者始隨入于升東面乃居其

右古文是為氏也

侯氏升西面立大史述命

鄭注讀王命書也

侯氏降兩階之閒北面再拜稽首

鄭注受命

升成拜

鄭注大史辭之降也春秋傳曰且有後命以伯舅耋

老毋下拜此辭之類

大史加書于服上侯氏受

鄭注受篋服

使者出侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐

大史亦如之

鄭注既云拜送乃言儐使者以勞有成禮略而遂言

釋曰亦儐乃拜送如儐勞者之禮

同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰

叔父其異姓小邦則曰叔舅

鄭注據此禮云伯父同姓大邦而言

饗禮乃歸

鄭注禮謂食燕也王或不親以其禮幣致之略言饗

禮互文也掌客職曰上公三饗三食三燕侯伯再饗再食再燕子男一饗一食一燕

釋曰掌客職又曰若弗酌則以幣致之春秋傳戎朝于周發幣于公卿則諸侯既朝亦當有幣問公卿如

聘問大夫禮

諸侯覲于天子為宫方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上

鄭注四時朝覲受之于廟此謂時會殷同也宫謂壝

土為埒以象牆壁也為宫者于國外春會同則于東方夏會同則于南方秋會同則于西方冬會同則于北方八尺曰尋十有二尋則方九十六尺也深謂高也從上曰深司儀職曰為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺方明者上下四方神明之象也上下四方之神者所謂明神也會同而盟明神監之則謂之天之司盟有象者猶宗廟之有主乎王

巡守至于方嶽之下諸侯會之亦為此宫以見之司儀職曰將會諸侯則命為壇三成宫旁一門詔王儀南鄉見諸侯也

釋曰大宗伯職曰時見曰會殷見曰同時見者王將有征討之事則既朝覲王合諸侯而發禁殷見者十二歲王如不巡守則六服盡朝朝畢王亦合諸侯而命政皆為壇于國外以命事司盟職云北面詔明神春秋傳盟于亳城北載書有司慎司盟

方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下壁南方琿西方琥北方璜東方圭

鄭注六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之

釋曰大宗伯職曰以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方

以白琥禮西方以玄璜禮北方此上下用圭璧蓋禮日月也典瑞職云圭璧以祀日月鄭下注云日月而云天地靈之

上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男皆就其旂而立

鄭注置于宮者建之豫為其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北

面東上尚左者 案者今注疏本訛作皆 建旂公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旂而立王降階南鄉見之三揖土揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定古文尚作上

釋曰旂者表朝位之旂也與銘旌及作軍徽幟同以尺易仞而為之贄虞曰建旂者所以殊爵命示等威也詩曰君子至止言觀其旂尚左左者東方也公侯伯子男面位鄭皆据朝事儀而言周公朝諸侯于明

堂其位亦如此或曰壇三成者即明堂也爾雅丘三成為崐崘丘謂三重也此明堂形如崐崘丘故公玉帶遂謂明堂名曰崐崘謂之明堂者或者以祀方明而名與當考

四傳擯

鄭注王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜于上等侯伯于中等子男于下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜于下等

及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者案今注疏本云上脫覲字每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文傳作傳

釋曰康王之誥曰帥諸侯入者大保畢公所謂王官伯

天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日于東門之

外反祀方明

鄭注此謂㑹同以春者也馬八尺以上為龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日于東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之巳祀方明乃以㑹同之禮見諸侯也凡㑹同者不協而盟司盟職曰凡

邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則貳之
〈貳各本訛作溉今據周禮改正〉言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加于壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號

䆁曰常禮既朝日退而朝諸侯若邦國有疑而盟則既朝日反祀方明已祀方明天子升壇見諸侯禮畢更加方明于壇而盟則此覲禮所記是

禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川丘陵于

西門外

鄭注此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月于北郊者月大陰之精以為地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神為信也

釋曰言禮者容兼祀方明也先北後西者月尊也四瀆亦極陰故與月同配北方

祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

鄭注升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟揭其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴為祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公為踐土之盟而

傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者大陰之精上為天使臣道莫貴焉是王官之伯會諸侯而盟其神主月與古文瘞作殪

記几俟于東箱

鄭注王即席乃設之也東箱東夾之前相翔待事之處

釋曰公食大夫禮賓食公揖退于箱

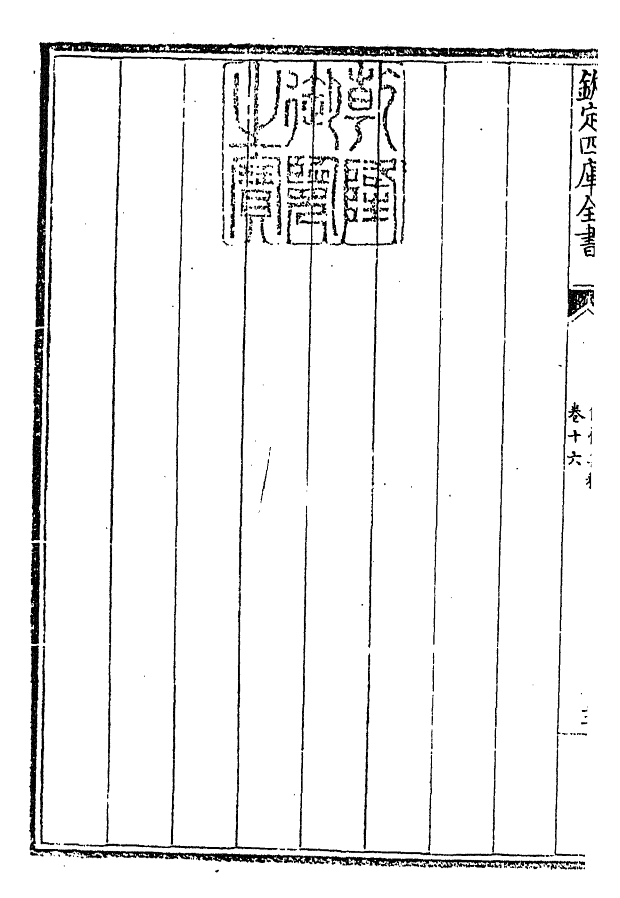
偏駕不入王門

鄭注在旁與已同曰偏同姓金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏偏駕不入王門〈案今注疏本脫一偏字〉乘墨車以朝是也偏駕之車舍之于館與

釋曰此車天子所乘者諸侯亦乘之故謂之偏

奠圭于繅上

鄭注謂釋于地也


乾隆御覽之寶